摛藻堂四庫全書薈要

史部

唐書卷十二

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第二

六曰進熟皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者奉饌各陳於內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎太官令引饌入門各至其陛祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出諸太祝迎饌於壇上司徒太官

令俱降自東陛以出又進設外官衆星之饌皇帝詣罍洗盥手洗爵升壇自南陛司徒升自東陛立於尊所齋郎奉俎從升立於司徒後皇帝詣上帝尊所執尊者舉冪侍中贊酌汎齊進昊天上帝前北向跪奠爵興少退立太祝持版進於神右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝皇帝再拜詣配帝酒尊所執尊者舉冪侍中取爵於坫以進皇帝受爵侍中贊酌汎齊進高祖神堯皇帝前東向跪奠興少

退立太祝持版進於左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日曾孫開元神武皇帝臣某敢昭告於高祖神堯皇帝皇帝再拜進昊天上帝前北向立太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉共置一俎授司徒以進皇帝受以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵復於坫皇帝俛伏興再拜降自南陛復於位文舞出武舞入初皇帝

將復位謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵自東陛升壇詣昊天上帝著尊所執尊者舉冪太尉酌醴齊進昊天上帝前北向跪奠爵興再拜詣配帝犧尊所取爵於坫酌醴齊進高祖神堯皇帝前東向跪奠爵興再拜進昊天上帝前北向立諸太祝各以爵酌福酒合置一爵進於右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉再拜降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻

太尉將升獻謁者七人分引五方帝及大明夜明等獻官詣罍洗盥手洗匏爵各由其陛升酌汎齊進跪奠於神前初第一等獻官將升謁者五人次引獻官各詣罍洗盥洗各由其陛升壇詣第二等内官酒尊所酌汎齊以獻贊者四人次引獻官詣罍洗盥洗詣外官酒尊所酌清酒以獻贊者四人次引獻官詣罍洗盥洗詣衆星酒尊所酌昔酒以獻其祝史齋郎酌酒取奠皆如内官上下諸祝各進跪徹豆還尊所奉禮郎曰賜胙贊者曰

衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜樂作一成太常卿前奏請就望燎位皇帝就位南向立上下諸祝各執篚取玉幣祝版禮物以上齋郎以俎載牲醴稷黍飯及爵酒各由其陛降壇詣柴壇自南陛登以幣祝版饌物置於柴上户内諸祝又以内官以下禮幣皆從燎奉禮郎曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前曰禮畢皇帝還大次出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚

衣奉御殿中監又前受大珪皇帝入次謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使以次出贊者引御史太祝以下俱復執事位奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜出工人二舞以次出若宗廟曰饋食皇帝既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外西向南上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻祖之俎太官引饌入自正門至於太階祝史俱進徹毛血之豆降自阼階以出諸太祝迎饌於階上設之乃取蕭稷黍擩於脂燔

於爐太常卿引皇帝詣罍洗盥手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所執尊者舉冪侍中贊酌汎齊進獻祖前北向跪奠爵又詣尊所侍中取爵於坫以進酌汎齊進神前北向跪奠爵退立太祝持版進於神右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日孝曾孫開元神武皇帝某敢昭告於獻祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏皇帝再拜又再拜奠詣懿祖尊彝酌汎齊進神前南向跪奠爵少西俛伏興又酌汎齊進神前南向跪爵少東退立祝史西面

跪讀祝文皇帝再拜又再拜次奠太祖代祖高祖太宗

高宗中宗睿宗皆如懿祖乃詣東序西向立司徒升自

阼階立於前楹間北面東上諸太祝各以爵酌上尊福

酒合置一爵太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪

祭酒啐酒奠爵俛伏興諸太祝各帥齋郎進俎太祝減

神前三牲胙肉共置一俎上以黍稷飯共置一籩授司

徒以進太祝又以胙肉授司徒以進皇帝每受以授左

右乃跪取爵飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝復於坫

皇帝降自阼階復於版位文舞出武舞入初皇帝將復
位太尉詣罍洗盥手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所酌
醴齊進神前北向跪奠爵少東興再拜又取爵於坫酌
醴齊進神前北向跪奠爵少西北向再拜次奠懿祖太
祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗如獻祖乃詣東序西
向立諸太祝各以爵酌福酒合置一爵太祝持爵進於
左北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受
爵復於坫太尉興再拜復於位初太尉獻將畢謁者引

光祿卿詣罍洗盥洗升酌盎齊終獻如亞獻諸太祝各
進徹豆還遵尊所奉禮郎曰賜胙贊者曰衆官再拜在位
者皆再拜太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆
官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前曰禮畢皇
帝出門殿中監前受鎮珪通事舍人謁者贊引各引享
官九廟子孫及從享羣官諸方客使以次出贊引引御
史太祝以下俱復執事位奉禮郎曰再拜御史以下皆
再拜以出工人二舞以次出太廟令與太祝宮闈令帥

胥輿升納神主其祝版燔於齋坊七祀各因其時享司命户以春竈以夏中霤以季夏土王之日門厲以秋行以冬時享之日太廟令布神席於廟庭西門之内道南東向北上設酒尊於東南罍洗又於東南太廟令良醖令實尊篚太官丞引饌光禄卿升終獻獻官乃即事一獻而止其祀享功臣各位於其廟室大階之東少南西向以北為上壺尊二於坐左設洗於終獻洗東南北向以太官令奉饌廟享已亞獻然後獻官即事而助奠者

分奠一獻而止此冬至祀昊天上帝於圜丘孟冬祫於太廟之禮在乎壇壝宗廟之間禮盛而物備者莫過乎此也其壇堂之上下壝門之内外次位之尊卑與其向立之方出入登降之節大抵可推而見其盛且備者如此則其小且略者又可推而知也至於壇壝神位尊爵玉幣籩豆簠簋牲牢册祝之數皆略依古四成而成高八尺一寸下成廣二十丈而五減之至於五丈而十有二陛者圜丘也八觚三成成高四尺上廣十有六步設

八陛上陛廣八尺中陛一丈下陛丈有二尺者方丘也高廣皆四丈者神州之壇也其廣皆四丈而高八尺者青帝七尺者赤帝五尺者黄帝九尺者白帝六尺者黑帝之壇也廣四丈高八尺者朝日之壇也為坎深三尺縱廣四丈壇於其中高一尺方廣四丈者夕月之壇也廣五丈以五土為之者社稷之壇也高尺廣丈蜡壇也高五尺周四十步者先農先蠶之壇也其高皆三尺廣皆丈者小祀之壇也嶽鎮海瀆祭於其廟無廟則為之

壇於坎廣一丈四向為陛者海瀆之壇也廣二丈五尺高三尺四出陛者古帝王之壇也廣一丈高一丈二尺戸方六尺者大祀之燎壇也廣八尺高一丈戸方三尺者中祀之燎壇也廣五尺戸方二尺者小祀之燎壇也皆開上南出瘞坎皆在内壝之外壬地南出陛方深足容物此壇韜之制也冬至祀昊天上帝於圜丘以高祖神堯皇帝配東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黄帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀及大

明夜明在壇之第一等天皇大帝北辰北斗天一太一

紫微五帝座並差在行位前餘内官諸座及五星十二

辰河漢四十九座在第二等十有二陛之間中官市垣

帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太子明堂軒

轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七座及二十

八宿差在前列其餘中官一百四十二座皆在第三等

十二陛之間外官一百五在内壝之内衆星三百六十

在内壝之外正月上辛祈穀祀昊天上帝以高祖神堯

皇帝配五帝在四方之陛孟夏雩祀昊天上帝以太宗文武聖皇帝配五方帝在第一等五帝在第二等五官在壇下之東南季秋祀昊天上帝以睿宗大聖真皇帝配五方帝在五室五帝各在其左右五官在庭各依其方立春祀青帝以太皞氏配歲星三辰在壇下之東北七宿在西北句芒在東南立夏祀赤帝以神農氏配熒惑三辰七宿祝融氏之位如青帝季夏土王之日祀黄帝以軒轅氏配鎮星后土氏之位如赤帝立秋祀白帝

以少昊氏配太白三辰七宿蓐收之位如赤帝立冬祀黑帝以顓頊氏配辰星三辰七宿玄冥氏之位如白帝蜡祭百神大明夜明在壇上神農伊耆各在其壇上后稷在壇東五官田畯各在其方五星十二次二十八宿五方之岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉各在其方之壇龍鱗朱鳥騶虞玄武鱗羽蠃毛介水墉坊郵表畷於菟貓各在其方壇之後夏至祭皇地祇以高祖配五方之岳鎮海瀆原隰丘陵墳衍在內壝之內各居

其方而中岳以下在西南孟冬祭神州地祇以太宗配社以后土稷以后稷配吉亥祭神農以后稷配而朝日夕月無配席尊者以槀秸卑者以莞此神位之序也以太尊實汎齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實酒皆二以象尊實醍齊壺尊實汎齊皆二山罍實酒四以祀昊天上帝皇地祇神州地祇以著尊實汎齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二以祀配帝以著尊二實醴齊以祀内官以犧尊二實盎齊以祀中官以象尊二實

醍齊以祀外官以壺尊二實昔酒以祀衆星日月以上皆有坫迎氣五方帝五人帝以六尊惟山罍皆減上帝之半五方帝大享於明堂太尊著尊犧尊山罍各二五方帝從祀於圓丘以太尊實汎齊皆二五人帝從享於明堂以著尊實醴齊皆二日月以太尊實醴齊著尊實盎齊皆二以山罍實酒一後祀於圓丘以太尊二實汎齊神州地祇從祀於方丘以太尊二實汎齊五官五星三辰后稷以象尊實醍齊七宿以壺尊實沈齊皆二蜡

祭神農伊耆氏以著尊皆二實盎齊田畯龍鱗朱鳥騶虞玄武以壺尊實沈齊鱗羽贏毛介丘陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷虎貓昆蟲以散尊實沈酒皆二嶽鎮海瀆以山尊實醍齊山林川澤以蜃尊實沈齊皆二伊耆氏以上皆有坫太社以太罍實醍齊著尊實盎齊皆二山罍一太稷后稷氏亦如之其餘中祀皆以犧尊實醍齊象尊實盎齊山罍實酒皆二小祀皆以象尊二實醍齊宗廟祫享室以斝彝實明水黄彝實鬯皆一犧尊

實汎齊象尊實醴齊著尊實盎齊山罍實酒皆二設堂上壺尊實醍齊大尊實沈齊山罍實酒皆二設堂下禘享雞彝鳥彝一時享春夏室以雞彝鳥彝一秋冬以斝彝黄彝一皆有祜七祀及功臣配享以壺尊二實醍齊別廟之享春夏以雞彝實明水鳥彝實鬯皆一犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二秋冬以斝彝黄彝皆一著尊壺尊山罍皆二太子之廟以犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二凡祀五齊之上尊必皆實明水

山罍之上尊必皆實明酒小祀之上尊亦實明水此尊爵之數也冬至祀昊天上帝以蒼璧上辛明堂以四圭有邸與配帝之幣皆以蒼内官以下幣如方色皇地祇以黄琮與配帝之幣皆以黄青帝以青圭赤帝以赤璋黄帝以黄琮白帝以白琥黒帝以黒璜幣如其玉日以圭璧幣以青月以圭璧幣以白神州社稷以兩圭有邸幣以黒嶽鎮海瀆以兩圭有邸幣如其方色神農之幣以赤伊耆以黒五星以方色先農之幣以青先蠶之幣

以黑配坐皆如之它祀幣皆以白其長丈八尺此玉幣之制也冬至祀圜丘昊天上帝配帝籩十二豆十二簠一簋一甑一俎一五方上帝大明夜明籩八豆八簠一簋一甑一俎一五星十二辰河漢及內官中官籩二豆二簠一簋一俎一外官衆星籩豆簠簋俎各一正月上辛祈穀圜丘昊天配帝五方帝如冬至孟夏雩祀圜丘昊天配帝五方帝如冬至五人帝籩四豆四簠一簋一俎一五官籩二豆二簠一簋一俎一季秋大享明堂如

雩祀立春祀青帝及大昊氏籩豆皆十二簋一簠一㽅一俎一歲星三辰句芒七宿籩二豆二簋一簠一俎一其赤帝黃帝白帝黑帝皆如之蜡祭百神大明夜明籩十豆十簋一簠一㽅一俎一神農伊耆籩豆各四簋簠㽅各一五星十二辰后稷五方田畯岳鎮海瀆二十八宿五方山林川澤籩豆各二簋簠俎各一丘陵墳衍原隰龍鱗朱鳥白虎玄武鱗羽毛介於苑等籩豆各一簋簠俎各一又井泉籩豆各一簋簠俎各一春分朝日秋

分夕月籩十豆十簠一簋一甑一俎一四時祭風師雨師靈星司中司命司人司祿籩八豆八簠一簋一俎一夏至祭方丘皇地祇及配帝籩豆皆十二簠一簋一甑一俎一神州籩四豆四簠一簋一甑一俎一其五嶽四鎮四海四瀆及五方山川林澤籩二豆二簠簋俎各一孟冬祭神州及配帝籩豆皆十二簠一簋一甑一俎一春秋祭太社太稷及配坐籩豆皆十簠二簋二鉶三俎三四時祭馬祖馬社先牧馬步籩豆皆八簠一簋一俎

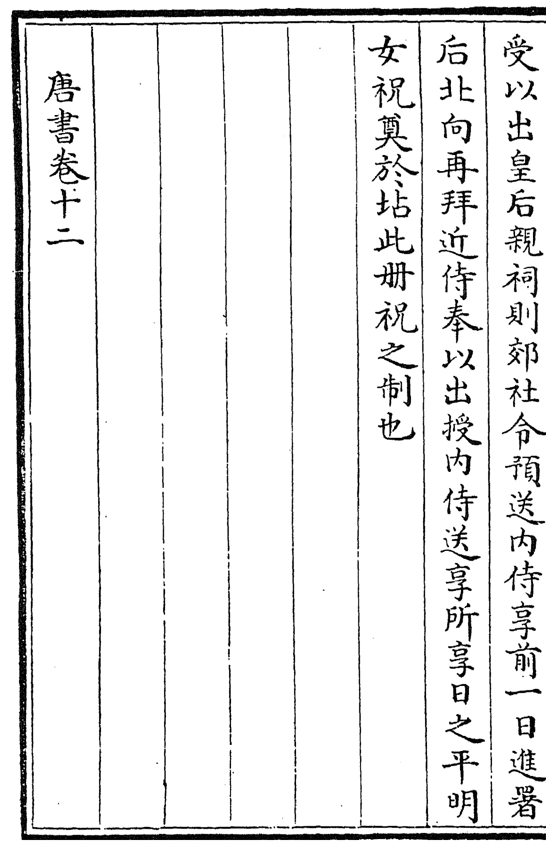
一時享太廟每室籩豆皆十二簠二簋二㽅三鉶三俎三七祀籩二豆二簠二簋二俎二祫享功臣配享如七祀孟春祭帝社及配坐籩豆皆十簠二簋二㽅三鉶三俎三季春祭先蠶籩豆皆十簠二簋二㽅三鉶三俎三孟冬祭司寒籩豆皆八簠一簋一俎一春秋釋奠於孔宣父先聖先師籩豆十簠二簋二㽅三鉶三俎三若從祀籩豆皆二簠一簋一俎一春秋釋奠於齊太公留侯籩豆皆十簠二簋二㽅三鉶三俎三仲春祭五龍籩豆

皆八簋一簠一俎一四時祭五岳四鎮四海四瀆各籩
豆十簋二簠二俎三三年祭先代帝王及配坐籩豆皆
十簋二簠二俎三州縣祭社稷先聖釋奠於先師籩豆
皆八簋二簠二俎三籩以石鹽槀魚棗栗榛菱芡之實
鹿脯白餅黒餅糗餌粉餈豆以韭葅醓醢菁葅鹿醢芹
葅兎醢筍葅魚醢脾析葅豚胉酏食糝食中祀之籩無
糗餌粉餈豆無酏食糝食小祀之籩無白餅黒餅豆無
脾析葅豚胉凡用皆四者籩以石鹽棗實栗黄鹿脯豆

以芹葅兎醢菁葅鹿醢用皆二者籩以栗黄牛脯豆以
葵葅鹿醢用皆一者籩以牛脯豆以鹿醢用牛脯者通
以羊凡簠簋皆一者簋以稷簠以黍用皆二者簋以黍
稷簠以稻粱實甑以大羹鉶以肉羹此籩豆簠簋甑鉶
之實也昊天上帝蒼犢五方帝方色犢大明青犢夜明
白犢神州地祇黑犢配帝之犢天以蒼地以黄神州以
黒皆一宗廟太社太稷帝社先蠶古帝王嶽鎮海瀆皆
太牢社稷之牲以黒五官五星三辰七宿皆少牢蜡祭

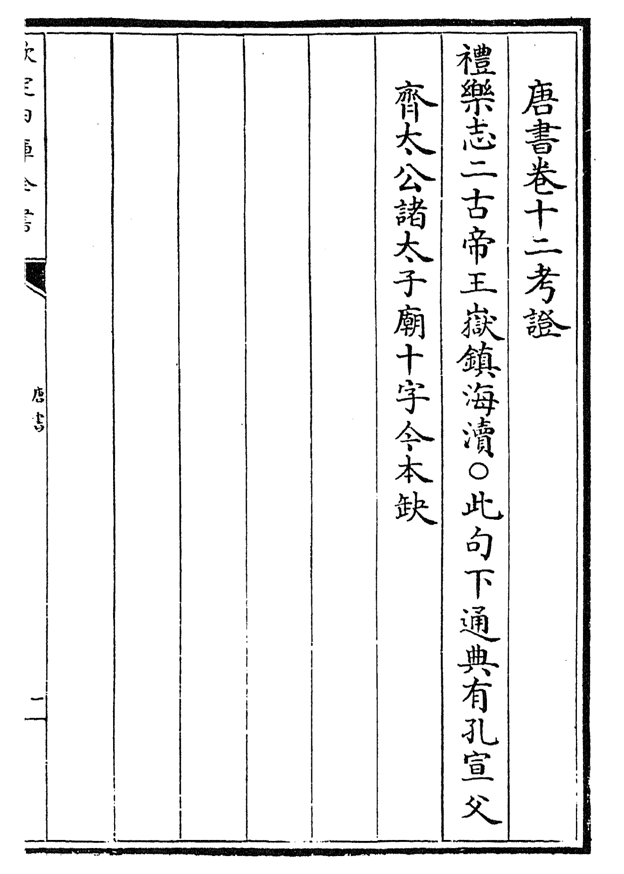
神農氏伊耆氏少牢后稷及五方十二次五官五田畯五嶽四鎮海瀆日月方以犢二星辰以降方皆少牢五井泉皆羊一非順成之方則闕風師雨師靈星司中司命司人司祿馬祖先牧馬社馬步皆羊一司寒黑牲一凡牲在滌大祀九旬中祀三旬小祀一旬養而不卜無方色則用純必有副焉省牲而犢鳴則免之而用副禁其捶扸死則瘞之創病者請代犢告祈之牲不養凡祀皆以其日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝

史以豆飲毛血置饌所祭則奉之以入遂烹之肉載以俎皆升右胖體十一前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊一横脊一正脅一短脅一代脅一皆並骨别祭用太牢者酒二斗脯一段醢四合用少牢者酒減半此牲牢之别也祝版其長一尺一分廣八寸厚二分其木梓楸凡大祀中祀署版必拜皇帝親祠至大次郊社令以祝版進署受以出奠於坫宗廟則太廟令進之若有司攝事則進而御署皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令

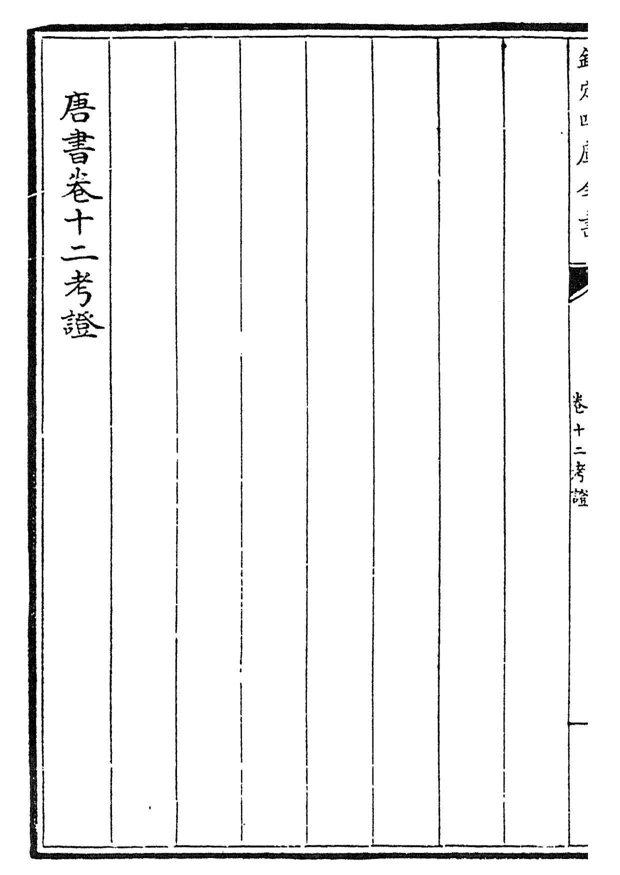
受以出皇后親祠則郊社令預送內侍享前一日進署后北向再拜近侍奉以出授內侍送享所享日之平明女祝奠於坫此册祝之制也

唐書卷十二

唐書卷十二考證

禮樂志二古帝王嶽鎮海瀆○此句下通典有孔宣父齊太公諸太子廟十字今本缺

唐書卷十二考證

欽定四庫全書薈要卷五千一百四十 史部

唐書卷十三

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第三

自周衰禮樂壞于戰國而廢絶于秦漢興六經在者皆錯亂散亡雜偽而諸儒方共補緝以意解詁未得其真而讖緯之書出以亂經矣自鄭玄之徒號稱大儒皆主其說學者由此牽惑没溺而時君不能斷决以為有其

舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也𤣥以爲天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也𤣥以爲青帝靈威仰赤帝赤熛怒黄帝含樞紐白帝白招拒黒帝汁光紀者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初貞觀禮冬至祀昊天上帝于圓丘正月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝至高宗時禮官

以謂太史圓丘祭昊天上帝在壇上而耀魄寳在壇第二等則昊天上帝非耀魄寳可知而祠令及顯慶禮猶著六天之說顯慶二年禮部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圓丘一也玄以為二物郊及明堂本以祭天而玄皆以為祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而玄謂周祭感帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜玄說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝乾

封元年詔祈穀復祀感帝二年又詔明堂兼祀昊天上帝及五帝開元中起居舍人王仲丘議曰按貞觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀于上帝禮記亦曰上辛祈穀于上帝而鄭玄乃云天之五帝迭王王者之興必感其一因别祭尊之故夏正之月祭其所生之帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因后稷為配爾此非祈穀之本義也夫祈穀本

以祭天也然五帝者五行之精所以生九穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝又曰月令大雩大享帝皆感祭也而孟夏雩季秋大享貞觀禮皆祭五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大享之義既而蕭嵩等撰定開元禮雖未能合古而天神之位别矣其配神之主武德中冬至及孟夏雩祭皇地祇于方丘神州地祇於北郊以景帝配而上辛祈穀祀感帝于南郊季秋祀五方天帝於明堂以元帝配貞觀初圓丘明堂北

郊以高祖配而元帝惟配感帝高宗永徽二年以太宗配祀明堂而有司乃以高祖配五天帝太宗配五人帝太尉長孫無忌等與禮官議以謂自三代以來歷漢魏晉宋無父子同配於明堂者祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄以祖宗合為一祭謂祭五帝五神于明堂以文武共配而王肅駮曰古者祖功宗德自是不毀之名非謂配食於明堂春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之典祀也以此知祖宗非一祭於是以高祖配

于圓丘太宗配于明堂乾封二年詔圓丘五方明堂感帝神州皆以高祖太宗並配則天垂拱元年詔有司議而成均助教孔玄義太子右諭德沈伯儀鳳閣舍人元萬頃范履冰議皆不同而卒用萬頃履冰之説由是郊丘諸祠常以高祖太宗高宗並配開元十一年親享圓丘中書令張説衛尉少卿韋縚為禮儀使乃以高祖配而罷三祖並配至二十年蕭嵩等定禮而祖宗之配定矣寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頎歸崇敬

等言禘者冬至祭天於圜丘周人配以遠祖唐高祖非始封之君不得為太祖以配天地而太祖景皇帝受封于唐即殷之契周之后稷也請以太祖郊配天地諫議大夫黎榦以謂禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君不宜作配為十詰十難以非之書奏不報乃罷高祖以景皇帝配明年旱言事者以為高祖不得配之過也代宗疑之詔群臣議太常博士獨孤及議曰受命於神宗禹也而夏后氏祖顓頊而郊鯀纘禹黜夏湯也而

殷人郊冥而祖契革命作周武王也而周人郊稷而祖
文王太祖景皇帝始封于唐天所命也由是配享不易
嗚呼禮之失也豈獨緯書之罪哉在於學者好爲曲說
而人君一切臨時申其私意以增多爲盡禮而不知煩
數之爲黷也古者祭天於圜丘在國之南祭地於澤中
之方丘在國之北所以順陰陽因高下而事天地以其
類也其方位既別而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同
而後世有合祭之文則天天冊萬歲元年親享南郊始

合祭天地睿宗即位將有事於南郊諫議大夫賈曾議曰祭法有虞氏禘黄帝而郊嚳夏后氏禘黄帝而郊鯀郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇羣望皆合於圜丘以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也三輔故事祭于圜丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣國子祭酒褚无量司業郭山惲等皆以曾言為然是時睿宗將祭地於北郊故曾之議寢玄宗既已定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神

仙道家之説興陳王府參軍田同秀言玄元皇帝降丹鳳門乃建玄元廟二月辛卯親享玄元皇帝廟甲午親享太廟丙申有事于南郊其後遂以爲故事終唐之世莫能改也爲禮者可不慎哉夫男女之不相褻於内外也況郊廟乎中宗時將享南郊國子祭酒祝欽明言皇后當助祭太常博士唐紹蔣欽緒以爲不可左僕射韋巨源獨以欽明説爲是於是以皇后爲亞獻補大臣李嶠等女爲齋娘以執籩豆焉至德宗貞元六年又以皇

太子為亞獻親王為終獻孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝而三代有其名而無其制度故自漢以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而不能合古然推其本旨要於布政交神於王者尊嚴之居而已其制作何必與古同然為之者至無所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以為倣像而衆說亦不克成隋無明堂而季秋大享常寓雩壇唐高祖太宗時寓于圓丘貞觀中禮部尚書豆盧寛國子助教劉伯莊

議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子中允孔
穎達以為非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下方上以
祭天下以布政自前世儒者所言雖異而以為如此者
多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也祕書
監顔師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知為
王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢
之名也又王居明堂之篇帶弓韣禮高禖九門磔禳國
有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大

戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有臯庫豈得施於郊野謂宜近在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於如此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者益紛然或以為五室或以為九室而高宗依兩議以帟幕為之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黄琮上設鴟尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毁東都乾元殿以其地立明堂其制淫侈無復可觀皆不足記其

後火焚之既而又復立開元五年復以為乾元殿而不毀初則天以木為瓦夾紵漆之二十五年玄宗遣將作大匠康謩素毀之謩素以為勞人乃去其上層易以真瓦而迄唐之世季秋大享皆寓圜丘書曰七世之廟可以觀德而禮家之說世數不同然自禮記王制祭法禮器大儒荀卿劉歆班固王肅之徒以為七廟者多盖自漢魏以來創業之君特起其上世微又無功德以備祖宗故其初皆不能立七廟唐武德元年始立四廟曰宣

簡公懿王景皇帝元皇帝貞觀九年高祖崩太宗詔有司定議諫議大夫朱子奢請立太廟虛太祖之室以待於是尚書八座議禮曰天子三昭三穆與太祖之廟而七晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制曰可於是祔弘農府君及高祖為六室二十三年太宗崩弘農府君以世遠毀藏夾室遂祔太宗及高宗崩宣皇帝遷于夾室而祔高宗皆為六室武氏亂敗中宗神龍元年已復京太廟又立太廟于東都議立始祖為七廟而議者欲以

涼武昭王爲始祖太常博士張齊賢議以爲不可因曰古者有天下者事七世而始封之君謂之太祖太祖之廟百世不遷至祫祭則毀廟皆以昭穆合食于太祖商祖玄王周祖后稷其世數遠而遷廟之主皆出太祖後故合食之序尊卑不差漢以高皇帝爲太祖而太上皇不在合食之列爲其尊於太祖故也魏以武帝爲太祖晉以宣帝爲太祖武宣而上廟室皆不合食于祫至隋亦然唐受天命景皇帝始封之君太祖也以其世近而

在三昭三穆之内而光皇帝以上皆以屬尊不列合食
今宜以景皇帝爲太祖復祔宣皇帝爲七室而太祖以
上四室皆不合食于祫博士劉承慶尹知章議曰三昭
三穆與太祖爲七廟者禮也而王迹有淺深太祖有遠
近太祖以功建昭穆以親崇有功者不遷親盡者則毁
今以太祖近而廟數不備乃欲於昭穆之外遠立當遷
之主以足七廟而乖迭毁之義不可天子下其議大臣
禮部尚書祝欽明兩用其言於是以景皇帝爲始祖而

不祔宣皇帝已而以孝敬皇帝為義宗祔于廟由是為七室而京太廟亦七室中宗崩中書令姚元之吏部尚書宋璟以謂義宗追尊之帝不宜列昭穆而其葬在洛州請立别廟于東都而有司時享其京廟神主藏于夾室由是祔中宗而光皇帝不遷遂為七室矣睿宗崩博士陳貞節蘇獻等議曰古者兄弟不相為後殷之盤庚不序於陽甲漢之光武不嗣於孝成而晉懐帝亦繼世祖而不繼惠帝蓋兄弟相代昭穆位同至其當遷不可

無毁二廟荀卿子曰有天下者事七世謂從禰以上也若傍容兄弟上毁祖考則天子有不得事七世者矣孝和皇帝有中興之功而無後宜如殷之陽甲出為別廟祔睿宗以繼高宗於是立中宗廟于太廟之西開元十年詔宣皇帝復祔于正室謚為獻祖并謚光皇帝為懿祖又以中宗還祔太廟於是太廟為九室將親祔之而遇雨不克行乃命有司行事寶應二年祧獻祖懿祖祔玄宗肅宗自是之後常為九室矣代宗崩禮儀使顔真

卿議太祖高祖太宗皆不毁而代祖元皇帝當遷於是遷元皇帝而祔代宗德宗崩禮儀使杜黄裳議高宗在三昭三穆外當遷於是遷高宗而祔德宗盖以中睿為昭穆矣順宗崩當遷中宗而有司疑之以謂則天革命中宗中興之主也博士王涇史官蔣武皆以為中宗得失在已非漢光武晉元帝之比不得為中興不遷之君由是遷中宗而祔順宗自憲宗穆宗敬宗文宗四世祔廟睿玄肅代以次遷至武宗崩德宗以次當遷而於世

次為高祖禮官始覺其非以謂兄弟不相為後不得為昭穆乃議復祔代宗而議者言已祧之主不得復入太廟禮官曰昔晉元明之世已遷豫章潁川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而無後之主當置別廟禮官曰晉武帝時景文同廟廟雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室故賀循曰廟以容主為限而無常數也於是復祔代宗而以敬宗文宗武宗同為一代初玄宗之復祔獻祖也詔曰使親而不盡遠而不祧蓋其率

意而言爾非本於禮也而後之為說者乃遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷為九廟者周制也及敬文武三宗為一代故終唐之世常為九代十一室焉開元五年太廟四室壞奉其神主於太極殿天子素服避正殿輟朝三日時將行幸東都遂謁神主于太極殿而後行安祿山之亂宗廟為賊所焚肅宗復京師設次光順門外嚮廟而哭輟朝三日其後黃巢陷京師焚毀宗廟而僖宗出奔神主法物從行皆為賊所掠

巢敗復京師素服哭于廟而後入初唐建東西二都而東都無廟則天皇后僭號稱周立周七廟于東都以祀武氏改西京唐太廟為享德廟神龍元年中宗復位遷武氏廟主于西京為崇尊廟而以東都武氏故廟為唐太廟祔光皇帝以下七室而親享焉由是東西二都皆有廟歲時並享其後安祿山陷兩京宗廟皆焚毀肅宗即位西都建廟作主而東都太廟毀為軍營九室神主亡失至大歷中始於人間得之寓于太微宮不復祔享

自建中至于會昌議者不一或以爲東西二京宜皆有廟而舊主當瘞虛其廟以俟巡幸則載主而行或謂宜藏其神主于夾室或曰周豐洛有廟者因遷都乃立廟爾今東都不因遷而立廟非也又曰古者載主以行者惟新遷一室之主爾未有載羣廟之主者也至武宗時悉廢羣議詔有司擇日脩東都廟已而武宗崩宣宗竟以太微神主祔東都廟焉其追贈皇后追尊皇太后贈皇太子往往皆立别廟其近於禮者後世當求諸禮其

不合於禮而出於私意者蓋其制作與其論議皆不足取焉故不著也宣宗巳復河湟三州七關歸其功順宗憲宗而加諡號博士李稠請改作神主易書新諡右司郎中楊發等議以謂古者巳祔之主無改作加諡追尊非禮也始於則天然猶不改主易書宜以新諡寶冊告于陵廟可也是時宰相以謂士族之廟皆就易書乃就舊主易書新諡焉禘祫大祭也祫以昭穆合食于太祖而禘以審諦其尊卑此祫禘之義而為禮者失之至於

年數不同祖宗失位而議者莫知所從禮曰三年一祫五年一禘傳曰五年再殷祭高宗上元三年十月當祫而有司疑其年數太學博士史玄璨等議以為新君喪畢而祫明年而禘自是之後五年而再祭蓋後禘去前禘五年而祫常在禘後三年禘常在祫後二年魯宣公八年禘僖公蓋二年喪畢而祫明年而禘至八年而再禘昭公二十年禘至二十五年又禘此可知也議者以玄璨等言有經據遂從之睿宗崩開元六年喪畢而祫

明年而禘自是之後祫禘各自以年不相通數凡七祫五禘至二十七年禘祫並在一歲有司覺其非乃議以為一禘一祫五年再殷宜通數而禘後置祫歲數遠近二說不同鄭玄用高堂隆先三而後二徐邈先二後三而邈以謂二禘相去為月六十中分三十置一祫焉此最為得遂用其說由是一禘一祫在五年之間合於再殷之義而置祫先後則不同焉禮禘祫太祖位于西而東向其子孫列為昭穆昭南向而穆北向雖已毁廟之

主皆出而序于昭穆殷周之興太祖世逺而羣廟之主皆出其後故其禮易明漢魏以來其興也暴又其上世微故創國之君為太祖而世近毀廟之主皆在太祖之上於是禘祫不得如古而漢魏之制太祖而上毀廟之主皆不合食唐興以景皇帝為太祖而世近在三昭三穆之内至禘祫乃虛東向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗即位禘𤣥宗肅宗而遷獻祖懿祖于夾室於是太祖居第一室禘祫得正其位而東向而獻懿不合食

建中二年太學博士陳京請為獻祖懿祖立别廟至禘祫則享禮儀使顔真卿議曰太祖景皇帝居百代不遷之尊而禘祫之時暫居昭穆屈已以奉祖宗可也乃引晉蔡謨議以獻祖居東向而懿祖太祖以下左右為昭穆由是議者紛然貞元十七年太常卿裴郁議以太祖百代不遷獻懿二祖親盡廟遷而居東向非是請下百寮議工部郎中張薦等議與真卿同太子左庶子李嶸等七人曰真卿所用晉蔡謨之議也謨為禹不先鯀之

說雖有其言當時不用獻懿二祖宜藏夾室以合祭法
遠廟為祧而壇墠有禱則祭無禱則止之義吏部郎中
柳冕等十二人曰周禮有先公之祧遷祖藏於后稷之
廟其周未受命之祧乎又有先王之祧其遷主藏於文
武之廟其周巳受命之祧乎今獻祖懿祖猶周先公也
請築別廟以居之司勲員外郎裴樞曰建石室於寢園
以藏神主至禘祫之歲則祭之考功員外郎陳京同官
縣尉仲子陵皆曰遷神主於德門興聖廟京兆少尹韋

武曰祫則獻祖東向禘則太祖東向十一年左司郎中陸淳曰議者多矣不過三而已一曰復太祖之正位二曰並列昭穆而虛東向三曰祫則獻祖禘則太祖迭居東向而復正太祖之位為是然太祖復位則獻懿之主宜有所歸一曰藏諸夾室二曰置之别廟三曰遷於園寢四曰祔於興聖然而藏諸夾室則無饗獻之期置之别廟則非禮經之文遷于寢園則亂宗廟之儀唯祔于興聖為是至十九年左僕射姚南仲等獻議五十七封

付都省集議戸部尚書王紹等五十五人請遷懿祖祔興聖廟議遂定由是太祖始復東向之位若諸臣之享其親廟室服器之數視其品開元十二年著令一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭于寢及定禮二品以上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四廟有始封為五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下達于庶人祭於寢天寶十載京官正員四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟

未逮亦聽寢祭廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中為三室左右厦一間前後虛之無重栱藻井室皆為石室一於西墉三之一近南距地四尺容二主廟垣周之為南門東門門屋三室而上間以廟增建神厨於廟東之少南齋院於東門之外少北制勿逾於廟三品以上有神主五品以上有几筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤皆子孫之牲牲闕代以野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以邊

豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆簠二簋二甑二鉶二俎三尊二罍二勺二爵六盤一坫一篚一牙盤胙俎一祭服三品以上玄冕五品以上爵弁六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給休五日時享皆四日散齋二日於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋一宿於家始廟則署主而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事之矣王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以輿天子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而

不臘三歲一祫五歲一禘若祔若常享若禘祫卜日齋戒省牲視滌濯咼鑊亨牲實饌三獻飲福受胙進退之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無則以親賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分冬夏以至日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至陽之復二節最重祭不欲數乃廢春分通為四祠器以烏漆差小常制祭服以進賢冠主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之在廟在寢既畢皆親賓子孫慰主

人以常服見若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭宗子家祝曰孝子某為其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其主祭則以支庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立已不得延神也或兄弟分官則各祭考妣於正寢古殤及無後皆祔食於祖無祝而不拜設坐祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其後廟制設幄當中南向祔坐無所施皆祭室戶外之東而西向親伯

叔之無後者祔曾祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之祔者居禰下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位南向子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無後以周親及大功為斷古者廟於大門内秦出寢於陵側故王公亦建廟於墓既廟與居異則宫中有喪而祭三年之喪齊衰大功皆廢祭外喪齊衰以下行之

唐書卷十三

謹案卷十一第六頁前四行乃釋韇坐揲筴刋本脫揲字據儀禮士冠禮及易繫辭增

第七頁前七行有待事之次刋本待訛侍今改

卷十二第十四頁後五行豆以韭葅醓醢刋本醓訛醯據周禮豆人職改

第十四頁後六行酏食糝食刋本酏訛飽據周禮豆人職改

卷十三第七頁前七行又王居明堂之篇刋本又

訛文案禮記鄭注引王居明堂疏云逸禮篇名則王上不得有文字今改

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官中書臣馮　培

謄録監生臣張　駿

欽定四庫全書薈要

史部

唐書卷十四至十六

詳校官編修臣王天禄

[seal]

欽定四庫全書薈要卷五千一百四十一 史部

唐書卷十四

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第四

其非常祀天子有時而行之者曰封禪廵狩視學耕藉拜陵文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎蓋其曠世不常行而於禮無所本故自漢以來儒生學官論議不同而至於不能决則出於時君率意而行之爾隋文

帝嘗令牛弘辛彦之等撰定儀註為壇泰山下設祭如
南郊而已未嘗升山也唐太宗已平突厥而年穀屢豐
羣臣請封泰山太宗初頗非之已而遣中書侍郎杜正
倫行太山上七十二君壇迹以是歲兩河大水而止其
後羣臣言封禪者多乃命秘書少監顔師古諫議大夫
朱子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射
房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏上之其
議曰為壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈高丈

二尺玉牒長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印齒如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格于廟盛以金匱匱高六寸廣足容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽而玉牒藏于山上以方石三枚為再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面為一階天子升自南階而封玉牒

已封而加以土築為封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之其石檢封以受命璽而玉檢別製璽方一寸二分文如受命璽以石距非經不用又為告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著于禮其他降禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止高宗乾封元年封泰山為圓壇山南四里如圓丘三壝壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉為簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻填金

文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之册金匱二以藏配帝之册纒以金繩五周金泥玉璽璽方一寸二分文如受命璽石𥕞以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匱𥕞旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深三分闊一寸五分石檢十枚以檢石𥕞皆長三尺闊一尺厚七分印齒三道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一寸五分檢立於𥕞旁南方北方皆三東方西方皆二去𥕞隅皆一尺𥕞纒以金繩五周封以石泥距石十二分

距礙隅皆再累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與礙隅相應又為壇於山上廣五丈高九尺四出陛一壝號登封壇玉牒玉檢石礙石距玉匱石檢皆如之為降禪壇於社首山上八隅一成八陛如方丘三壝上飾以黄四方如其色其餘皆如登封其議略定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦尊匏爵秸席宜改從文於是昊天上帝褥以蒼地祇褥以黄配褥皆以紫而尊爵亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝于山

下之封祀壇以高祖太宗配如圜丘之禮親封玉冊置石𥑮聚五色土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉冊于登封壇又明日祀皇地祇于社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏為亞獻越國太妃燕氏為終獻率六宮以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀

瑞焉其後將封嵩嶽以吐蕃突厥寇邊而止永淳元年又作奉天宫於嵩山南遂幸焉將以明年十一月封禪詔諸儒國子司業李行偉考功員外郎賈大隱等草具其儀已而遇疾不克封至武后遂登封焉玄宗開元十二年四方治定歳屢豐稔羣臣多言封禪中書令張説又固請乃下制以十三年有事泰山於是説與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縚秘書少監康子元國子博士侯行果刋定儀注立圓臺於山上廣五丈髙九尺土色

各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺髙九尺其壇臺四面為一階又積柴為燎壇於圓臺之東南量地之宜柴髙一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又為圓壇於山下三成十二階如圓丘之制又積柴於壇南為燎壇如山上又為玉冊玉匱石𥓓皆如髙宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可諠譁欲使亞獻以下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下

可謂變禮之中然禮成於三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸神皆祭山下壇玄宗問前世何為秘玉牒知章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕今為民祈福無一秘請即出玉牒以示百寮乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下其祀禮皆如圓丘而卜日告天及廟社大駕所經及告至問百年朝覲皆如巡狩之禮其登山也為大次於中道止休三刻而後

升其已祭燔燎侍中前跪稱具官臣某言請封玉冊皇帝升自南陛北向立太尉進昊天上帝神座前跪取玉冊置於案以進皇帝受玉冊跪內之玉匱纒以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱侍中受寶以授符寶郎太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉退復立太常卿前奏請再拜皇帝再拜退入于次太尉奉玉匱之案於石𥓓南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石𥓓內執事者覆石蓋檢以石檢纒以

金繩封以石泥以玉寶遍印引降復位帥執事者以石距封固又以五色土圜封其配座玉牒封於金匱皆如封玉匱太尉奉金匱從降俱復位以金匱内太廟藏於高祖神堯皇帝之石室其禪于社首皆如方丘之禮天子將廵狩告於其方之州曰皇帝以某月于某廵狩各脩乃守考乃職事敢不敬戒國有常刑將發告于圓丘前一日皇帝齋如郊祀告昊天上帝又告于太廟社稷具大駕鹵簿所過州縣刺史令候於境通事舍人承制

問高年祭古帝王名臣烈士旣至刺史令皆先奉見將作築告至圓壇於嶽下四出陛設昊天上帝配帝位天子至執事皆齋一日明日望於嶽鎭海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰所司爲壇設祭官次於東壝門外道南北向設饌幔内壝東門外道北南向設宮縣登歌爲瘞埳祭官執事皆齋一日嶽鎭海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰之尊在壇上南陛之東北向設玉篚及洗設神坐壇上北方獻官奠玉幣及爵於嶽神祝史助奠鎭海以下

明日乃肆覲將作於行宫南為壝三分壝間之二在南為壇於北廣九丈六尺髙九尺四出陛設宫縣壇南御坐壇上之北解劒席南陛之西文武官次門外東西刺史令次文官南蕃客次武官南列輦路壇南文官九品位壇東南武官西南相向刺史令位壇南三分庭一蕃客位於西又設門外位建牙旗於壝外黄麾大仗屯門鈒戟陳壝中吏部主客户部贊羣官客使就門外位刺史令贄其土之實錦綺繒布葛越皆五兩為束錦以黄

帊常貢之物皆篚其屬執列令後文武九品先入就位
皇帝乘輿入北壝門繇北陛升壇即坐南向刺史蕃客
皆入壝門至位再拜奠贄興執贄侍中降于刺史東北
皆拜宣已又拜蕃客以舍人稱制如之戶部導貢物入
刺史前龜首之金次之丹漆絲纊四海九州之美物重
行陳執者退就東西文武前側立通事舍人導刺史一
人解劒脫舄執贄升前北向跪奏官封臣姓名等敢獻
壤奠遂奠贄舍人跪舉以東授所司刺史劒舄復位初

刺史升奠贄在庭者以次奠於位前皆再拜户部尚書壇間北向跪請以貢物付所司侍中承制曰可所司受贄出東門中書侍郎以州鎮表方一案俟于西門外給事中以瑞案俟于東門外乃就侍臣位初刺史將入乃各引案分進東西陛下刺史將升中書令黄門侍郎降立既升乃取表升尚書既請受贄中書令乃前跪讀黄門侍郎給事中進跪奏瑞侍郎給事中導案退文武刺史國客皆再拜北向位者出就門外位皇帝降北陛以

入東西位者出設會如正至刺史蕃客入門皆奏樂如
上公會之明日考制度太常卿採詩陳之以觀風俗命
市納賈以觀民之好惡典禮者考時定日同律禮樂制
度衣服正之山川神祇有不舉為不恭宗廟有不慎為
不孝皆黜爵革制度衣服者為叛有討有功德於百姓
者爵賞之皇帝視學設大次于學堂後皇太子次于大
次東設御座堂上講榻北向皇太子座御座東南西向
文臣三品以上坐太子南少退武臣三品以上於講榻

西南執讀座於前楹北向侍講座執讀者西北武官之前論義座於講榻前北向執如意立於侍講之東北向三館學官座武官後設堂下版位脫履席西階下皇太子位於東階東南執經於西階西南文武三品以上分位於南執如意者一人在執經者後學生位于文武後其日皇帝乘馬祭酒帥監官學生迎于道左皇帝入次執經侍講執如意者與文武學生皆就位堂下皇太子立于學堂門外西向侍中奏外辦皇帝升北階即坐皇

太子乃入就位在位皆再拜侍中敕皇太子王公升皆再拜乃坐執讀執經釋義執如意者以授侍講執詰論義坐問所疑退以如意授執者還坐乃皆降若賜會則侍中宣制皇帝返次羣官既會皇帝還監官學生辭於道左皇帝孟春吉亥享先農遂以耕藉前享一日奉禮設御坐於壇東西向望瘞位於壇西南北向從官位於内壝東門之内道南執事者居後奉禮位於樂縣東北贊者在南又設御耕藉位於外壝南門之外十步所南

向從耕三公諸王尚書卿位於御坐東南重行西向以其推數為列其三公諸王尚書卿等非耕者位於耕者之東重行西向北上介公酅公於御位西南東向北上尚舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位於南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕者之前西向御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常各令藉田農人執之皇帝已享乃以耕根車載耒耜於御者間皇帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩犧令橫執

之左耜寘於席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及從耕侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南向立廪犧令進耒席南北向解韜出耒執以興少退北向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之耕三推侍中前受耒耜反之司農卿卿反之廪犧令令復耒於韜執以興復位皇帝初耕執耒者皆以耒耜授侍耕者皇帝耕止三公諸王耕五推尚書卿九推執耒者前受之皇帝還入自南門出内壝東門入大次享官從

享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還宫明日班勞酒於太極殿如元會不賀不為壽藉田之穀斂而鍾之神倉以擬粢盛及五齊三酒穰藁以食牲藉田祭先農唐初為帝社亦曰藉田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔頴達議曰禮天子藉田南郊諸侯東郊晉武帝猶東南今帝社乃東壇未合於古太宗曰書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于東郊垂拱中武后藉田壇曰先農壇神龍元年禮部

尚書祝欽明議曰周頌載芟春耤田而祈社稷禮天子為藉千畝諸侯百畝則緣田為社曰王社侯社今曰先農失王社之義宜正名為帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高紀立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社為帝社故摯虞謂魏氏故

事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在藉田按衛宏漢儀春始東耕於藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇於田以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷為國六神晉太始四年耕於東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜於藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶於周之載芟之義欽明又議

曰藉田之祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀為稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黄帝以降不以羲農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專於共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取為教彼秦靜何人而知社稷先農為二而藉田有二壇乎先農王社一也皆后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未决

乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自爲立社曰王社先儒以爲在籍田也永徽中猶曰籍田垂拱後乃爲先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以句龍氏配於是爲帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后稷配二十三年親祀神農於東郊配以句芒遂躬耕盡壠止肅宗乾元二

年詔去耒耜雕刻命有司改造之天子出通化門釋軷而入壇遂祭神農氏以后稷配冕而朱紘躬九推馬憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事為先農壇於藉田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農卿一人授耒耜於侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕射尚書御史

大夫攝三諸侯以正員一品官及嗣王攝推數一用古制禮儀使一人太常卿一人贊禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以下官皆服袴褶御耒耜二并韜皆以青其制度取合農用不雕飾畢日收之籍耒耜丈席二先農壇高五尺廣五丈四出陛其色青三公九卿諸侯耒十有五御耒之牛四其二副也并牛衣每牛各一人絳衣介幘取閑農務者禮司以人贊導之執耒持耜以髙品中官二人不袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導

文武就耕所太常帥其屬用庶人二十八以郊社令一人押之太常少卿一人率庶人趨耕所博士六人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終千畮廩犧令二人間一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二十具鍤二具木為刃主藉田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以常服陪耕所耆艾

二十人陪於庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆絳服介幘用其本司隸是時雖草具其儀如此以水旱用兵而止皇帝謁陵行宮距陵十里設坐於齋室設小次於陵所道西南大次於寢西南侍臣次於大次西南陪位者次又於西南皆東向文官於北武官於南朝集使又於其南皆相地之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝至行宮即齋室陵令以玉冊進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之閡則隨地之

宜又設位於寢宫之殿東陛之東南西向尊坫陳于堂戶東南百官行從宗室客使位神道左右寢宫則分方序立大次前其日未明五刻陳黄麾大仗於陵寢三刻行事官及宗室親五等諸親三等以上并客使之當陪者就位皇帝素服乘馬華蓋繖扇侍臣騎從詣小次步出次至位再拜又再拜在位皆再拜又再拜少選太常卿請辭皇帝再拜又再拜奉禮曰奉辭在位者再拜皇帝還小次乘馬詣大次仗衛列立以俟行百官宗室諸

親客使序立次前皇帝步至寢宮南門仗衛止乃入繇東序進殿陛東南位再拜升自東階北向再拜又再拜入省服玩技拭帳簀進太牢之饌加珍羞皇帝出尊所酌酒入三奠爵北向立太祝二人持玉冊于戶外東向跪讀皇帝再拜又再拜乃出戶當前北向立太常卿請辭皇帝再拜出東門還大次宿行宮若太子諸王公主陪葬栢城者皆祭寢殿東廡功臣陪葬者祭東序為位奠饌以有司行事或皇后從謁則設大次寢宮東先朝

妃嬪次於大次南大長公主諸親命婦之次又於其南皆東向以行帷具障謁所內謁者設皇后位於寢宮東大次前少東先朝妃嬪位西南各於次東司賛位妃嬪東北皆東向皇帝既發行宮皇后乘四望車之大次改服假髻白練單衣內典引導妃嬪以下就位皇后再拜陪者皆拜少選遂辭又拜陪者皆拜皇后還寢東大次陪者退皇后鈿釵禮衣乘輿詣寢宮先朝妃嬪大長公主以下從至北門降輿入大次詣寢殿前西階之西妃

嬪公主位於西司賛位妃嬪東北皆東向皇后再拜在位者皆拜皇后繇西階入室詣先帝前再拜復詣先后前再拜進省先后服玩退西廂東向立進食皇帝出乃降西階位辭再拜妃嬪皆拜詣大次更衣皇帝過乃出寢宮北門乘車還天子不躬謁則以太常卿行陵所司撰日車府令具軺車一馬清道青衣團扇曲蓋繖列俟于太常寺門設次陵南百步道東西向右校令具薙器以備汎掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至次設卿

位兆門外之左陵官位卿東南執事又於其南皆西向奉禮郎位陵官之西贊引二人居南太常卿以下再拜在位皆拜謁者導卿贊引導衆官入奉行復位皆拜出乘車之它陵有芟治則命之凡國陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望上食元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭而日進食又薦新於諸陵其物五十有六品始將進御所司必先以送太常與尚食滋味薦之如宗廟貞觀十三年太宗謁獻陵帝至小次降輿納

履入闕門西向再拜慟哭俯伏殆不能興禮畢改服入寢宮執饌以薦閱髙祖及太穆后服御悲感左右步出司馬北門泥行二百步永徽二年有司言先帝時獻陵既三年惟朔望冬至夏伏臘清明社上食今昭陵喪期畢請上食如獻陵從之六年正月朔髙宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服謁寢宮入寢哭踊進東階西向拜號久乃薦太牢之饌加珍羞拜哭奠饌閱服御而後辭行哭出寢北門御小輦還顯慶五年詔歲春秋季一

巡宜以三公行陵太常少卿貳之太常給鹵簿仍著於令始貞觀禮歲以春秋仲月巡陵至武后時乃以四季月生日忌日遣使詣陵起居景龍二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之制春秋仲月以使具鹵簿衣冠巡陵天授之後乃有起居遂為故事夫起居者參候動止事生之道非陵寢法請停四季及生日忌日節日起居準式二時巡陵手敕曰乾陵歲冬至寒食以外使二忌以內使朝奉它陵如紹奏至是又獻昭乾陵皆

日祭太常博士彭景直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟月有祭故王者設廟祧壇墠為親疎多少之數立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭之遠廟為祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠有禱焉祭之無禱乃止又譙周祭志天子始祖高祖曾祖祖考之廟皆月朔加薦以象平生朔食謂之月祭二祧之廟無月祭則古皆無日祭者今諸陵朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦

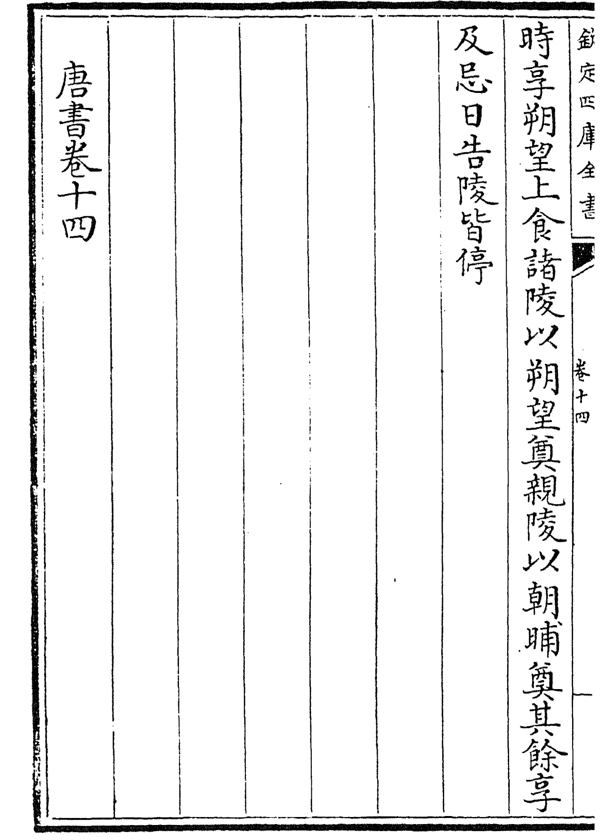
新之奠也又既大祥即四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵寢唯四時及臘五享廟考經據禮固無日祭於陵唯漢七廟議京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考陵旁立廟園各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡國廟丞相韋玄成等又議七廟外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引春秋傳日祭月祀時享歲貢祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則

歲貢後漢陵寢之祭無傳馬魏晉以降皆不祭墓國家諸陵日祭請停如禮疏奏天子以語侍臣曰禮官言諸陵不當日進食夫禮以人情沿革何専古為乾陵宜朝晡進奠如故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳為之開元十五年敕宣皇帝光皇帝陵以縣令檢校州長官歲一巡又敕歲春秋巡陵公卿具仗出城至陵十里復十七年𤣥宗謁橋陵至壖垣西闕下馬望陵涕泗行及神午門號慟再拜且以三府兵馬供衛遂謁

定陵獻陵昭陵乾陵乃還二十三年詔獻昭乾定橋五陵朔望上食歳冬至寒食各日設一祭若節與朔望忌日合即凖節祭料橋陵日進半羊食二十七年敕公卿巡陵乗輅其令太僕寺陵給輅二乗及仗明年制以宣皇帝光皇帝景皇帝元皇帝追尊號謚有制而寢陵所奉未稱建初啓運陵如興寧永康陵置署官陵户春秋仲月分命公卿巡謁二十年詔建初啓運興寧永康陵歳四時八節所司與陵署具食進天寶二年始以九月

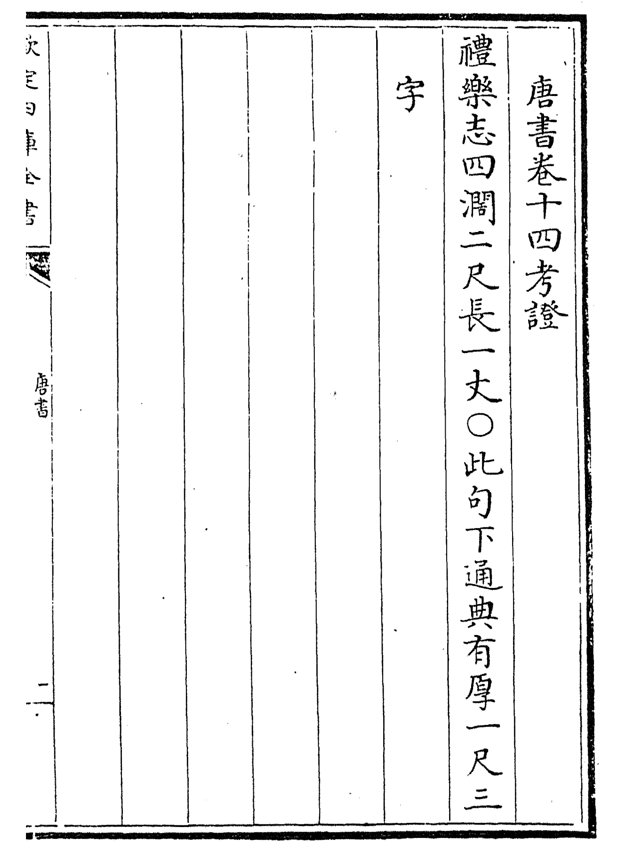
朔薦衣於諸陵又常以寒食薦餳粥雞毬雷車五月五日薦衣扇陵司舊曰署十三載改獻昭乾定橋五陵署為臺官為臺令陛舊一階是後諸陵署皆稱臺大歷十四年禮儀使顔真卿奏今元陵請朔望節祭日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而罷日食制曰可貞元四年國子祭酒包佶言歲二月八月公卿朝拜諸陵陵臺所由導至陵下禮略無以盡恭於是太常約舊禮草定曰所司先撰吉日公卿輅車鹵簿就太常

寺發抵陵南道東設次西向北上公卿既至次奉禮郎設位北門外之左陵官位其東南執事官又於其南謁者導公卿典引導衆官就位皆拜公卿衆官以次奉行拜而還故事朝陵公卿發天子視事不廢十六年拜陵官發會董晋卒廢朝是後公卿發乃因之不視事元和元年禮儀使杜黄裳請如故事豐陵日祭崇陵唯祭朔望節日伏臘二年宰臣建言禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以

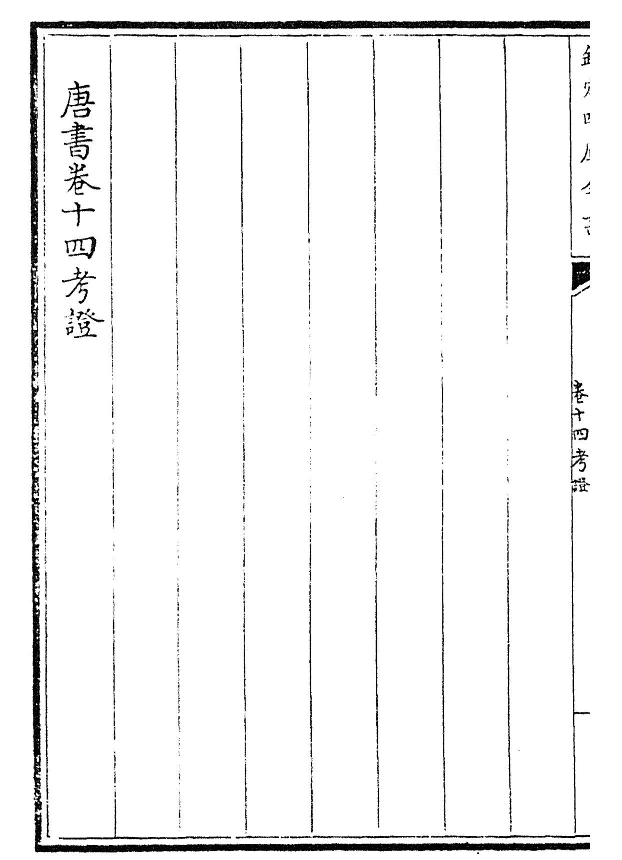
時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停

唐書卷十四

唐書卷十四考證

禮樂志四濶二尺長一丈○此句下通典有厚一尺三字

唐書卷十四考證